大唐龍興三藏聖教序

御製

蓋聞蒼蒼者天列星辰而著象茫茫者地奠川岳以成形仰觀天文既如彼也俯循地理又若斯焉夫以妙旨幽微名言之路攸絶真如湛寂性相之義都捐然即發啓心襲資法雷之激響將導迷衆俟覺首以司方故知假名不壞於常名樂說乃詮於无說至若象外之象獨稱三界之尊天中之天爰著六通之聖法王利見孕育於七十二君梵帝乘時牢籠於萬八千歳周星闕彩言符降誕之徵漢日流祥載叶通神之夢故能威揚沙劫化被塵區玉毫舒曜而除昏金口弘宣而遣滯破煩惱之賊詐稽干戈壞生死之軍唯憑慧力闢圓明之界廣納於无邊開常樂之門普該於有識情塵法雨霑而便廓歸依者銷殃而致福迴向者去危而獲安可謂巍巍乎其有成功蕩蕩乎而无能名者矣

但四生蠢蠢未悟無常六趣悠悠俱纒有結詐知空花不實水月非堅馳

乎其有成功蕩蕩乎而无能名者矣

但四生蠢蠢未悟無常六趣悠悠俱
纒有結詐知空花不實水月非堅馳
逐於五陰之中播遷於三界之域納
諸品彙終俟法門自白馬西来玄言
東被世尊則隨類敷演衆生乃逐性
開迷馬鳴禮美於瓊編龍樹騰芳於
寶偈於是遥通震旦遠布閻浮半滿
之教區分大小之乘並鶩澄安後德
接武於勝場琳遠高人騁蹤於法宇
遂使微言著範歷千古而暢英聲至
賾流覩周十方而騰茂實頃屬後周
膺運大扇魔風遂使天下招提咸從
毀廢寰中法侶並溷緇畦嗟乎閒寂
禪居空留宴坐之處荒凉慧苑无復
經行之蹤爰洎開皇重將修建旋逢
大業又遇分崩鬼哭神吟山鳴海沸
既遭塗炭寧有伽藍正法消淪邪見
增長於是人迷覺路還迴於苦集之
區俗蔽真宗羈絆於蓋纒之內我
大唐之有天下也上凌巢燧俯視羲
軒三聖重光萬邦一統威加有截澤
被无垠掩坤絡以遐淳亘乾維而獻
款再懸佛日重補梵天龍宮將八柱

齊安鷲嶺共五峯爭峻大弘釋教諒
屬皇朝者焉大福先寺翻經三藏法

被无垠掩坤絡以還淳亘乾維而亂
紊再懸佛日重補梵天龍宮將八柱
一十才名尺改新衣第二　第二丈　另
齊安就鷲嶺共五峯爭峻大弘釋教諒
屬皇朝者焉大福先寺翻經三藏法
師義淨者范陽人也俗姓張氏五代
祖韓之後三台仕晉之前朱紫分輝
貂蟬合彩高祖為東齊郡守仁風逐
扇甘雨隨車化闡六條政行十部爰
祖及父俱散俗榮放曠一丘逍遥三
徑含和體素養性怡神摘芝之秀於東
山挹清流於南澗可謂幽尋丹嶠棲
偃白雲臯鶴於是吞聲場駒以之縶
影法師幼挺明悟夙彰聰敏繞踰辯
李之歲心樂出家甫過遊洛之年志
尋西國恭談經史學洞古今揔三藏
之玄樞明一乘之奧義既而閑居習
靜息慮安禪託彼山林遠茲塵累三
十有七方遂雅懷以咸亨二年行至
廣府發蹤結契數乃十人鼓棹昇航
唯存一已巡南溟以遐逝指西域以
長驅歷巖岫之千重涉波濤之万里
漸届天竺次至王城佛説法華靈峯
尚在如來成道聖躅仍留吠舍城中
獻蓋之蹤不泯給孤園内布金之地
猶存三道寶堦居然目覩八大靈塔
十大部尺皮新又書　六張　另
遍矣親觀所經三十餘國凡歷二十
餘載[illegible]

靄蓋之跡不泯給孤園内布金之地
猶存三道寶堦居然目覩八大靈塔

遂矣親觀所經三十餘國凡歷二十
餘載菩提樹下屢攀折以淹留阿耨
池邊幾濯纓而藻鑒法師慈悲作室
忍辱為衣長齋則一食自資長坐則
六時无倦又古来翻譯之者莫不先
出梵文後資漢譯蹠詞方憑於學者
銓義別稟於僧徒今茲法師不如是
矣既閑五天竺語又詳二諦幽宗譯
義綴文咸由於已出指詞定理匪假
於傍求超漢代之摩騰跨秦年之羅
什所將梵本經近四百部合五十萬
頌金剛座真容一鋪舍利三百粒以
證聖元年夏五月方屆都焉
則天大聖皇帝出震膺期乘乾握紀
紹隆為務弘濟為心爰命百寮兼整
四衆虹幡替日鳳吹過雲香散六銖
花飄五色鏘鏘濟濟煒煒煌煌迎于
上東之門置于授記之寺共于闐三
藏及大福先寺主沙門復禮西崇福
寺主法藏等翻華嚴經後至大福先
寺與天竺三藏寶思末多及授記寺
主慧表沙門勝莊慈訓等譯根本部
律其大德等莫不四禪凝慮六度寘

懷懸法鏡於心臺朗戒珠於性海詞
沐廷秀將[illegible]

主慈表沙門勝莊慈訓等譯根本部
律其大德等莫不四禪凝慮六度冥

懷懸法鏡於心臺朗戒珠於性海詞
林挺秀將覺樹而連芳慧炬楊暉澄
桂輪而合彩渾金璞玉諒属其人誠
梵宇之棟梁寔法門之龍象巳翻諸
雜經律二百餘卷繕寫云畢尋並進
內其餘戒律諸論方俟後詮五篇之
教具明八法之因備曉攜珠尚護蟲
命无傷浮囊必取於不虧油鉢終期
於靡覆崇聖教之綱紀啓含生之耳
目伏願上資先聖長隆七廟之基下
逮微躬恒佐九天之命遐懷生於壽
域致薄俗於淳源歲稔時和遠安迩
肅顧以万機務総四海事惣爰憑乙
夜之餘式賛弥天之德課虛扣寂聊
題序云

根本說一切有部尼陁那卷第一 別

三藏法師義淨奉 制譯

大門総攝頌曰

初明受近圓 次分亡人物 圓壇并尸鉤
菩薩像五門

別門初総攝頌曰

近圓知日數 界別不入地 界邊五衆居
不截皮生肉

第一子攝頌曰

近圓易父失 非近圓為師 [illegible]

近圓知日數　界別不入地　界邊五衆居
不截皮生肉

第一子攝頌曰
近圓男女狀　非近圓為師　難等十无師
莫授我七歲

尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給
孤獨園具壽鄔波離來詣佛所礼雙
足已在一面坐合掌恭敬白佛言世
尊若苾芻與他受近圓時彼若根轉
得名善受不佛言是受近圓應可移
向苾芻尼處

復次世尊若苾芻與他男子受近圓
時而此男子作女人音聲女人意樂
及形狀法式此人得名為受近圓不
佛言鄔波離是受近圓諸苾芻得越
法罪

若苾芻尼與他女人受近圓時而此
女人作男子音聲男子意樂及形狀
法式此人得名受近圓不佛言是受
近圓諸苾芻尼得越法罪

若以不受近圓人為親教師此人得
名受近圓不佛言是受近圓諸苾芻
得越法罪

若人身有難事自言我有諸苾芻為
受近圓此人得名受近圓不佛言不
名受近圓諸苾芻得越法罪

若人身无難事自言我有諸苾芻為

受近圓此人得名受近圓不佛言不
名受近圓諸苾芻得越法罪

若人身无難事自言我有諸苾芻為
受近圓此人得名受近圓不佛言是
受近圓諸苾芻得越法罪

若人實有難事自言我无諸難苾芻
為受近圓此人得名受近圓不佛言
不名受近圓諸苾芻无犯

若人實無難事復自言无諸苾芻為
受近圓此人得名受近圓不佛言此
名善受

若苾芻與出家者未受十戒而受近
圓此人得名受近圓不佛言是受諸
苾芻得越法罪

若人受近圓時親教師不現前諸苾
芻為受近圓此人得名受近圓不佛
言是受近圓諸苾芻得越法罪

若人受近圓時作如是語莫授我近
圓諸苾芻為受此人得名受近圓不
佛言非受近圓諸苾芻得越法罪

如世尊說若人年滿七歲能駈烏鳥
應與出家者大德若有童子年始六
歲於僧食厨能駈烏鳥此人應與出
家不佛言許滿七歲此不應與若滿
七歲不能駈烏與出家不佛言不應
許能駈烏故

歲於僧食厨能駈烏鳥此人應與出
家不佛言許滿七歲此不應與若滿
七歲不能駈烏與出家不佛言不應
許能駈烏故
說戒不應頻

第二子攝頌曰

日數每應知 告白夜須滅 六日十八日

尒時佛在室羅伐城有婆羅門居士
等至苾芻所問言阿離耶今是何日
荅言不知諸人告曰聖者外道之類
於諸日數及以星曆悉皆善識仁等
亦應知日數星曆云何不解而為出家
遂默不荅諸苾芻以緣白佛佛言我
今聽諸苾芻知日數星曆時諸苾芻
悉皆學數星曆及以平法便生擾亂
廢修善業佛言應令一人學數雖聞
佛教不知誰當合數佛言應令衆首
上座數之是時上座忘失其數使知
事人亦不能憶佛言可作泥珠或作
竹籌滿十五枚每日移一如此作時
被風吹乱佛言應取十五枚竹片可
長四五指一頭穿孔以繩貫之挂壁
要處每日移一時彼舉衆皆共移籌
佛言上座及知事者應移時有婆羅
門居士至苾芻所問言聖者今是何
日彼便報曰仁今可問上座及知事

門居士至苾芻所問言聖者今是何
日彼便報曰仁今可問上座及知事
人諸人告曰仁等亦有計畵當直知
日人耶時諸苾芻默然无荅以緣白
佛佛言應可作白普告衆人時諸苾
芻隨處告白佛言不應隨處作白然
於衆集在上座前而為秉白大衆應
知今是月一日諸俗聞說復云仁等
豈可不說半月黑白分耶荅言不作
苾芻白佛佛言當稱黑白月分應如
是說若於晡後大衆集時令一苾芻
於上座前合掌而立一心恭敬作如
是白大德僧伽聽今是黑月一日仁
等應為造寺施主及護寺天神并舊
住天神各誦經中清淨妙頌時諸苾
芻雖復日日告白不稱造寺施主名
字佛言當稱造寺施主名字亦應稱
說明日設食施主名字令彼施主所
願隨意福善弥增若更有餘施主皆
同此說及餘天衆八部之類師僧父
母皆悉稱名普及一切衆生皆令福
利增長時諸苾芻聞是語已即皆各
說清淨伽他曰

所為布施者　必獲其義利　若為樂故施
後必得安樂　菩薩之福報　无盡若虛空
施獲如是果　增長无休息

說清淨伽他曰
所為布施者　必獲其義利　若為樂故施
（一本有菩薩所說等一頌乎又別）
後必得安樂　菩薩之福報　无盡若虛空
施獲如是果　增長无休息
時有施主請諸苾芻當設供養苾芻
知已不為宣告施主名及以住處佛
言應預宣告施主名字云施主某甲
明日當為大衆設食住在某處復有
婆羅門居士至苾芻處問言聖者今
是何日答言是十五日彼復問曰時
人皆云十四日如何仁等言十五耶
豈可苾芻不為減夜答言不作時諸
苾芻以緣白佛佛言應為減夜時諸
苾芻頻於半月而為減夜俗人問言
聖者今是何日答是十四彼言聖者
時人皆云十五日如何仁等頻於半
月而為減夜時諸苾芻以緣白佛佛
言汝等不應頻於半月而減其夜然
須計時過月半已應為減夜（謂從正月十六日至二月十五日為一月從二月十六日至月盡即是月半令減一夜為其小月餘皆倣此為東西不同故）
如是一歲總有六日是十四日有
六日是十五日為長淨事時有婆羅
門居士來問苾芻曰聖者今是何月
答言今是室羅末拏月（當五月十六日已去至六月十五日）
（一本有尼陀那卷第五第…別）
彼復問言聖者諸人咸云阿沙荼
月（從四月十六日至五月十五日）仁等乃云室羅末拏月

荅言今是室羅末拏月（當五月十六日已去至六月十五日）彼復問言聖者諸人咸云阿沙荼

十有部尼陀那卷第五　第十二丈　別

月（從四月十六日至五月十五日）仁等乃云室羅末拏月
豈可仁等不為閏月耶荅言不為人
皆共笑時諸苾芻以緣白佛佛言應
為閏月特諸苾芻於每年中恒為閏
月俗人來問聖者今是何月荅言是
阿沙荼月彼復問言聖者諸人咸云
今是室羅末拏月仁等乃云是阿沙
荼月豈可仁等於每年中為閏月耶
荅言如是同前譏笑苾芻以緣白佛
佛言不應於年年中而作閏月應至
六歲方為閏月（即是五六當三十月此謂古法與今不同）時有
國王至二年半便為一閏苾芻不隨
人共嫌恥佛言苾芻應隨王法為其
閏月若星道行叅差者亦應隨其星
道而數用之是故汝等應可識知日
月星分與俗同行令諸外道來求過
者不得其便大德頗有苾芻住處令
授學人得說戒不佛言不得

第三子攝頌曰

界別不告淨　亦不為羯磨　乘空不持欲
解前方結後

尒時佛在室羅伐城具壽鄔波離請
世尊曰住界內人得向界外者告清

一切有部尼陀那卷第五　第十三丈　別

淨不佛言不得住界外人得向界內

世尊曰住界內人得向界外者告清

淨不佛言不得住界外人得向界內
者告清淨不佛言不得住界內人得
為界外者作羯磨不佛言不得住界
外人得為界內者作羯磨不佛言不
得若有乘空持欲去時成持欲不佛
言不成應更取欲若不解前界得結
後界不佛言不得應以白四解前然
後方結

第四子攝頌曰

不入界捨界　樹界有世尊　不越及可越
羯磨者身死

具壽鄔波離請世尊曰頗得以界入
餘界不佛言不得有幾種界不相涉
入佛言謂小壇場及現停水處并苾
芻苾芻尼界此皆不入若先結界有
幾種捨法佛言有五一謂大衆悉皆
歸捨二謂大衆同時轉根三謂大衆
決心捨去四謂大衆俱時命過五謂
秉白四羯磨解得以一樹為二界標
不佛言各取一邊得為三界標或為
四界標量知分齊皆得成就

尒時世尊在迦尸國人間遊行過到
一處遂便微笑世尊常法若微笑時
卽於口中出五種色青黃赤白及以
紅光或時下照或復上昇其光下皆

…時世尊右遶尸國入闇遊行進到
一處遂便微笑世尊常法若微笑時

即於口中出五種色青黃赤白及以
紅光或時下照或復上昇其光下者
至等活地獄黑繩地獄衆合地獄號
叫地獄大號叫地獄燒然地獄大燒
然地獄無間地獄皰形地獄連皰地
獄阿吒吒地獄阿呵呵地獄阿呼呼
地獄青蓮花地獄紅蓮花地獄大紅
蓮花地獄如是等處若受炎熱皆得
清涼居處寒冰便獲溫暖彼諸有情
各得安樂皆作是語我與汝等為從
此死生餘處耶
尒時世尊令彼有情生信心故復現
餘相彼見相已咸作是語我等不於
此死而生餘處然我必由希有大人
威神力故令我身心現處安樂既生
敬信能滅地獄所有諸苦於人天處
受勝妙身當為法器得見真理其光
上昇者從四大王衆天至三十三天
夜摩天覩史多天樂變化天他化自
在天梵衆天梵輔天大梵天少光天
无量光天極光淨天少淨天無量淨
天遍淨天無雲天福生天廣果天无
煩天无熱天善現天善見天乃至色

究竟天於此光中演說苦空无常無
我等去所說二伽他曰

天遍淨天無雲天福生天廣果天无

煩天无熱天善現天善見天乃至色

究竟天於此光中演說苦空无常無

我等法并說二伽他曰

汝當求出離　於佛教勤修　降伏生死軍

如象摧草舍　於此法律中　常為不放逸

能竭煩惱海　當盡苦邊際

時彼光明遍照三千大千世界已還

至佛所若佛世尊說過去事光從背

入若說未來事光從胷入若說地獄

事光從足下入若說傍生事光從足

跟入若說餓鬼事光從足指入若說

人事光從膝入若說力輪王事光從

左手掌入若說轉輪王事光從右手

掌入若說天事光從臍入若說聲聞

事光從口入若說獨覺事光從眉間

入若說阿耨多羅三藐三菩提事光

從頂入是時光明遶佛三匝從頂而

入時具壽阿難陁合掌恭敬而白佛

言世尊如來應正等覺熈怡微笑非

无因緣即說伽他而請佛曰

口出種種妙光明　流滿大千非一相

周遍十方諸剎土　如日光照盡虛空

佛是衆生最勝因　能除憍慢及憂慼

无緣不啓於金口　微笑當必演希奇

安詳審諦牟尼尊　樂欲聞者能為說

如師[illegible]

佛是衆生㝡勝因　能除憍慢及憂慼
无縁不啓於金口　微笑當必演希奇
安詳審諦牟尼尊　樂欲聞者能為説
如師子王發大吼　願為我等決疑心
如大海内妙山王　若无因縁不揺動
自在慈悲現微笑　為渴仰者説因縁
尒時世尊告阿難陁曰如是如是阿
難陁非無因縁如来應正等覺輙現
微笑阿難陁此地方所乃是過去迦
攝波佛為聲聞衆説法之處時阿難
陁聞是語已疾疾取七條衣疊為四
重白佛言世尊我已敷座願佛知時
可於斯坐㝡令此地有二正覺受用
之處謂迦攝波佛及今世尊佛告阿
難陁曰善哉善哉我雖不説汝自知
時尒時世尊即便就座復告阿難陁
曰此地方所是迦攝波佛所住之寺
此是經行處此是廊宇門屋洗足之
處此是淨廚地此是浴室處汝等應
知是時鄔波離白佛言世尊如佛所
説淨不淨地者不知齊何名淨不淨
若滅悲皆不淨世尊齊何名正法住
世云何名滅佛告鄔波離乃至有衆
羯磨有如説行者是則名為正法住
世若不秉羯磨无如説行是則名為

世云何名滅佛告鄔波離乃至有秉
羯磨有如說行者是則名為正法住

世若不秉羯磨无如說行是則名為
正法滅壞
復白佛言若无上大師在於界外苾
芻得秉羯磨不佛言不得若大師在
於界內餘人得秉羯磨不佛言得又
得以世尊足僧數不佛言不得佛寶
僧寶體差別故於不可越界得越過不
佛言不得大德不知有幾不可越界
佛言有其五種謂苾芻界苾芻尼界
小壇場現停水處二界中間大德若
有深壍及以河澗不可越界頗得越
不佛言若常有橋梁越之非咎如其
橋梁破壞得齊幾時名不失界佛言
得齊七夜此據有心修理无心修理
隨破即失若有苾芻正結界時秉羯
磨者忽然命過得成結不佛言若知
摽相所作羯磨已秉多分此雖命過
得成結界若未知摽相所秉羯磨未
過多分此時命終不成結界若苾芻
尼結界成不准此應知
第五子攝頌曰
地墻等秉事　結界无與欲　但於一處坐
得為四羯磨

緣在室羅伐城具壽鄔波離請世尊

得為四羯磨

緣在室羅伐城具壽鄔波離請世尊
曰在地居人共地居者遥秉羯磨得
成秉不佛言不成與欲得成大德在
地之人與墻頭者共秉羯磨得成秉
不佛言不成大德在地之人與樹上
者共秉羯磨得成秉不佛言不成大
德在地之人與居空者共秉羯磨得
成秉不佛言不成應知以樹墻空為
頭各有四句亦如是如世尊說有百一
羯磨幾合與欲幾不合與欲佛言唯
除結界餘並與欲大德若以神變幻
術而作摽相得為摽不佛言不得神
力幻術非實有故或以日月星宿為
摽相者得成摽不佛言不得日月星
宿非定住故若以水波浪得成摽不
佛言不得由其波浪疾移轉故若苾
芻為他持欲淨乘空而去此得名為
持欲淨不佛言不成應更取欲若有
苾芻秉一羯磨於四住處並得成不
佛言得如其四界各有四人事現前
者各於其處別置三人時秉法者或
席或牀或板或薦押四界上而秉羯
磨以秉法者添彼四數咸成作法如

是若於四界有別事起作七羯磨等
謂驅擯羯磨令布羯磨折伏羯磨求

席或牀或板或薦押四界上而秉羯
磨以秉法者添彼四數咸成作法如

是若於四界有別事起作七羯磨等
謂駈擯羯磨令怖羯磨折伏羯磨求
謝羯磨不見罪羯磨不如法悔羯磨
不捨悪見羯磨若作此等羯磨之時
其秉法人在彼四界角相近處若以
席板牀薦捴押而坐秉法皆成

第六子攝頌曰

大界兩驛半　下水上山巔　畀見明相過
五衆受七日

具壽鄔波離請世尊曰如世尊說應
結大界者齊幾許来是大界畳佛言
大界者齊兩踰膳那半應可結之言踰膳那者當三十里是此一驛由旬者訛也欲令易了故有驛之處若過兩踰膳
那半亦是界不佛言若過非界向下
齊何名為大界佛言齊至水来名為
大界兩踰膳那半外方至水者此之
剩處得名界不佛言不是向上齊何
名為大界佛言上至樹抄或齊墻頭
名為界分大德兩踰膳那半外方至
抄頭斯之剩處得名界不佛言不是
若上山巔齊何名界佛言齊其水處
兩驛半外方至其水亦名界不佛言
不是世尊若於夏中僧伽破壞時有
苾芻故從法黨向非法黨為是破夏

兩驛半外方至其水亦名界不佛言
不是世尊若於夏中僧伽破壞時有
苾芻故從法黨向非法黨為是破夏
為非破耶佛言此之苾芻樂其異見
樂異見至惡黨處雖過明相不名破
至惡黨處經明相時便即破夏若不
夏如世尊說若在夏中有緣須出應
受七日去者不知何人應受佛言所
謂五衆苾芻苾芻尼正學女求寂求
寂女此於何處應受佛言可於界內
隨意可向一苾芻前合掌而住作如
是語具壽存念我苾芻某甲於此住
處或前或後三月夏安居我苾芻某
甲為僧伽事故守持七日出界外若
无難緣還来此處我於今夏在此安
居如是三說或有六日事来乃至一
日准七日應受具如餘處

第七子攝頌曰

五衆坐安居　親等請曰去　於經有疑問
求解者應行

具壽鄔波離請世尊曰如世尊說應
夏安居者未知誰合安居佛言五衆
合作所謂苾芻苾芻尼正學女求寂
求寂女在於屏處對一苾芻當前蹲
居作如是說具壽存念今僧伽五月
十六日作夏安居我苾芻某甲亦於

居作如是說具壽存念今僧伽五月
十六日作夏安居我苾芻某甲亦於
五月十六日作夏安居我苾芻某甲
於此住處界內前三月夏安居以某
甲為施主某甲為營事人某甲為瞻
病人於此住處乃至若有圮裂穿壞
當修補之我於今夏在此安居第二
第三亦如是說或前或後隨意應作
應知尼亦對尼准苾芻作其求寂應
對苾芻正學女及求寂女對尼應作
如世尊說苾芻坐夏之時若有鄔波
索迦等請喚之事守持七日去者若
有外道及親族等請喚亦得去不佛
言此亦應去若於三藏有疑須欲諮
問亦得去不佛言得去若苾芻未得
求得未解求解未證求證及有疑心
須往開決為斯等事亦得守持七日
去不佛言皆得若受一日二日等准
此應作

根本說一切有部尼陁那卷第一